

□ 12
2890
3

古經解彙函

第三

周易集解

昭文張氏學津討原本用
德州盧氏雅雨堂本校補

口12
號 2890
卷 3

周易集解序

古易集解序 第三

周易集解序

兩漢傳易者數十家唯費氏爲古文易今所傳之易乃費易也費長翁以彖象繫辭文言解說上下經頗得聖人遺意唐有章句四卷惜已亡佚其後荀慈明祖述費學亦以十篇之義詮釋經文故當時兗豫言易者皆傳荀氏學九家亦以荀爲主虞仲翔注易其說六爻升降之義皆荀法也二家之業爲兩漢最故唐資州李氏撰易傳集解共三十餘家荀虞獨多先是王輔嗣易專尙黃老謂卦中所取之象皆假象也韓康伯因之易之大義始乖六朝王氏之易與鄭氏並行自孔穎達奉詔爲

周易集解序
五經正義易用王氏而兩漢之學亡矣今幸李氏易傳
尙存前明朱氏胡氏毛氏刊本流傳然板皆迷失又多
訛字余學易數十年於唐宋元明四代之易無不博綜
元覽而求其得聖人之遺意者推漢學爲長以其去古
未遠家法猶存故也爲校正謬誤刊以行世并附宋王
伯厚所采鄭氏易於後以存古義荀虞逸象最多故李
氏序云刊輔嗣之野文補康成之逸象晁公武謂李氏
刊王存鄭此誤解序義也爲辨而正之
乾隆丙子德州盧見曾序

周易集解序

敘曰元氣絪縕三才成象神功浹洽八索成形在天則
日月運行潤之以風雨在地則山澤通氣鼓之以雷霆
至若近取諸身四支百體合其度遠取諸物森羅萬象
備其工陰陽不測之謂神一陰一陽之謂道範圍天地
而不過曲成萬物而不遺仁者見之以爲仁知者見之
以爲知百姓日用而不知君子之道鮮矣斯乃顯諸仁
而藏諸用神无方而易無體巍巍蕩蕩難可名焉逮乎
天尊地卑君臣位列五運相繼父子道彰震巽索而男
女分咸恆設而夫婦睦人倫之義旣闡家國之教鬱興

故繫辭云古者庖犧氏王天下也始畫八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離庖犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耨耨之利以教天下蓋取諸益日中爲市致天下之人聚天下之貨交易而退蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使人不倦神其化使人宜之剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠蓋取諸隨古者穴居而野處後代聖人易之以宮室蓋取諸大壯弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古結繩爲政後代易之書契百官以理萬人

以察蓋取諸夬故聖人見天下之噴而擬諸形容象其物宜而觀其會通以行其典禮觸類而長之六十四卦三百八十四爻天下之能事畢矣其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱若夫雜物撰德辯是與非終日乾乾夕惕若厲無有師保如臨父母自天祐之吉无不利者也至於損以遠害說以先之定其交而後求安其身而後動履和而至謙尊而光能說諸心能研諸慮是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占著之德圓而神卦之德方以智探噴索隱鉤深致遠定天下之吉凶成天下之亹亹莫善乎著龜神以知來智以

藏往將有爲也問之以言其受命也應之如響無有遠
邇幽深遂知來物故能窮理盡性利用安身聖人以此
洗心退藏於密自然虛室生白吉祥至止坐忘遺照精
義入神口僻焉不能言心困焉不能知微妙玄通深不
可識易有聖人之道四焉斯之謂矣原夫權輿三教鈐
鍵九流實開國承家修身之正術也自卜商入室親授
微言傳注百家縣厯千古雖競有穿鑿猶未測淵深唯
王鄭相沿頗行于代鄭則多參天象王乃全釋人事且
易之爲道豈偏滯於天人者哉致使後學之徒紛然淆
亂各脩局見莫辨源流天象遠而難尋人事近而易習

則折楊黃華嗑然而笑方以類聚其在茲乎臣少慕玄
風遊心墳籍厯觀炎漢迄今巨唐采羣賢之遺言議三
聖之幽噴集虞翻荀爽三十餘家刊輔嗣之野文補康
成之逸象各列名義共契玄宗先儒有所未詳然後輒
加添削每至章句僉例發揮俾童蒙之流一覽而悟達
觀之士得意忘言當仁旣不讓於師論道豈慚於前哲
至如卦爻象象理涉重玄經注文言書之不盡別撰索
隱錯綜根萌音義兩存詳之明矣其王氏略例得失相
參采葑采菲無以下體仍附經末式廣未聞凡成一十
八卷以貽同好冀將來君子無所疑焉秘書省著作郎

臣李鼎祚序

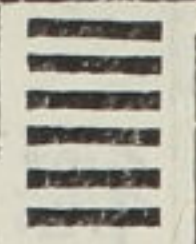
周易集解序

三

周易集解卷第一

古經解彙
函之三

唐 資州李鼎祚輯

乾下
乾上 乾元亨利貞

案說卦乾健也言天之體以健為用運行不息應化
无窮故聖人則之欲使人法天之用不法天之體故
名乾不名天也○子夏傳曰元始也亨通也利和也
貞正也言乾稟純陽之性故能首出庶物各得元始
開通和諧貞固不失其宜是以君子法乾而行四德
故曰元亨利貞矣

初九潛龍勿用

周易集解卷一

一

崔憬曰九者老陽之數動之所占故陽稱焉潛隱也龍下隱地潛德不彰是以君子韜光待時未成其行故曰勿用○子夏傳曰龍所以象陽也○馬融曰物莫大於龍故借龍以喻天之陽氣也初九建子之月陽氣始動於黃泉既未萌芽猶是潛伏故曰潛龍也○沈麟士曰稱龍者假象也天地之氣有升降君子之道有行藏龍之爲物能飛能潛故借龍比君子之德也初九既尙潛伏故言勿用○干寶曰位始故稱初陽重故稱九陽在初九十一月之時自復來也初九甲子天正之位而乾元所始也陽處三泉之下聖

德在愚俗之中此文王在羑里之爻也雖有聖明之德未被時用故曰勿用

九二見龍在田利見大人

王弼曰出潛離隱故曰見龍處於地上故曰在田德施周普居中不偏雖非君位君之德也初則不彰三則乾乾四則或躍上則過亢利見大人唯二五焉○鄭元曰二於三才爲地道地上卽田故稱田也○干寶曰陽在九二十二月之時自臨來也二爲地上田在地之表而有人功者也陽氣將施聖人將顯此文王免於羑里之日也故曰利見大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

鄭元曰三於三才爲人道有乾德而在人道君子之象○虞翻曰謂陽息至三二變成离离爲日坤爲夕○荀爽曰日以喻君謂三居下體之終而爲之君承乾行乾故曰乾乾夕惕以喻臣謂三臣於五則疾脩柔順危去惕行故曰无咎○干寶曰爻以氣表繇以龍興嫌其不關人事故著君子焉陽在九三正月之時自泰來也陽氣始出地上而接動物人爲靈故以人事成天地之功者在於此爻焉故君子以之憂深思遠朝夕匪懈仰憂嘉會之不序俯懼義和之不逮

反復天道謀始反終故曰終日乾乾此蓋文王反國大釐其政之日也凡无咎者憂中之喜善補過者也文恨早耀文明之德以蒙大難增脩柔順以懷多福故曰无咎矣

九四或躍在淵无咎

崔憬曰言君子進德脩業欲及於時猶龍自試躍天疑而處淵上下進退非邪離羣故无咎○干寶曰陽在九四二月之時自大壯來也四虛中也躍者暫起之言旣不安於地而未能飛於天也四以初爲應淵謂初九甲子龍之所由升也或之者疑之也此武王

舉兵孟津觀釁而退之爻也守柔順則逆天人之應
通權道則違經常之教故聖人不得已而爲之故其
辭疑矣

九五飛龍在天利見大人

鄭元曰五於三才爲天道天者清明无形而龍在焉
飛之象也○虞翻曰謂四已變則五體离离爲飛五
在天故飛龍在天利見大人也謂若庖犧觀象於天
造作八卦備物致用以利天下故曰飛龍在天下
之所利見也○干寶曰陽在九五三月之時自夬來
也五在天位故曰飛龍此武王克紂正位之爻也聖

功既就萬物既覩故曰利見大人矣

上九亢龍有悔

王肅曰窮高曰亢知進忘退故悔也○干寶曰陽在
上九四月之時也亢過也乾體既備上位既終天之
鼓物寒暑相報聖人治世威德相濟武功既成義在
止戈盈而不反必陷於悔 案以人事明之若桀放
於南巢湯有慚德斯類是也

用九見羣龍无首吉

劉瓛曰總六爻純九之義故曰用九也○王弼曰九
天之德也能用天德乃見羣龍之義焉夫以剛健而

居人之首則物之所不與也以柔順而爲不正則佞邪之道也故乾吉在无首坤利在永貞矣

彖曰

劉瓛曰彖者斷也斷一卦之才也

大哉乾元

九家易曰陽稱大六爻純陽故曰大乾者純陽衆卦所生天之象也觀乾之始以知天德惟天爲大惟乾則之故曰大哉元者氣之始也

萬物資始

荀爽曰謂分爲六十四卦萬一千五百二十冊皆受

始於乾也冊取始於乾猶萬物之生本於天

乃統天

九家易曰乾之爲德乃統繼天道與天合化也

雲行雨施品物流形

虞翻曰已成既濟上坎爲雲下坎爲雨故雲行雨施乾以雲雨流坤之形萬物化成故曰品物流形也

大明終始

荀爽曰乾起坎而終於離坤起於離而終於坎離坎者乾坤之家而陰陽之府故曰大明終始也

六位時成

荀爽曰六爻隨時而成乾

時乘六龍以御天

侯果曰大明日也六位天地四時也六爻效彼而作也大明以晝夜爲終始六位以相揭爲時成言乾乘六氣而陶冶變化運四時而統御天地故曰時乘六龍以御天也故乾鑿度曰日月終始萬物是其義也乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧

劉瓛曰陽氣爲萬物之所始故曰首出庶物立君而天下皆寧故曰萬國咸寧也

象曰

案象者象也取其法象卦爻之德

天行健

何妥曰天體不健能行之德健也猶如地體不順承弱之勢順也所以乾卦獨變名爲健者○宋衷曰晝夜不懈以健詳其名餘卦當名不假於詳矣

君子以自強不息

虞翻曰君子謂三乾健故強天一日一夜過周一度故自強不息老子曰自勝者強○干寶曰言君子通之於賢也凡勉強以德不必須在位也故堯舜一日

萬機文王曰吳不暇食仲尼終夜不寢顏子欲罷不能自此以下莫敢淫心捨力故曰自強不息矣

潛龍勿用陽在下也

荀爽曰氣微位卑雖有陽德潛藏在下故曰勿用也見龍在田德施普也

荀爽曰見者見居其位田謂坤也二當升坤五故曰見龍在田大人謂天子見據尊位臨長羣陰德施於下故曰德施普也

終日乾乾反復道也

虞翻曰至三體復故反復道謂否泰反其類也

或躍在淵進无咎也

荀爽曰乾者君卦四者陰位故上躍居五者欲下居坤初求陽之正地下稱淵也陽道樂進故曰進无咎也

飛龍在天大人造也

荀爽曰飛者喻无所拘天者首事造制大人造法見居天位聖人作而萬物覩是其義也

亢龍有悔盈不可久也

九家易曰陽當居五今乃居上故曰盈也亢極失位當下之坤三故曰盈不可久若太上皇者也下之坤

三屈為諸侯故曰悔者也

用九天德不可為首也

宋衷曰用九六位皆九故曰見羣龍純陽則天德也萬物之始莫能先之不可為首先之者凶隨之者吉故曰无首吉

文言曰

劉瓛曰依文而言其理故曰文言○姚信曰乾坤為門戶文說乾坤六十二卦皆放焉

元者善之長也

九家易曰乾者君卦也六爻皆當為君始而大通君

德會合故元為善之長也

亨者嘉之會也

九家易曰通者謂陽合而為乾眾善相繼故曰嘉之會也

利者義之和也

荀爽曰陰陽相和各得其宜然後利矣

貞者事之幹也

荀爽曰陰陽正而位當則可以幹舉萬事

君子體仁足以長人

何妥曰此明聖人則天合五常也仁為木木主春故

配元爲四德之首君子體仁故有長人之義也

嘉會足以合禮

何妥曰禮是交接會通之道故以配通五禮有吉凶賓軍嘉故以嘉合於禮也

利物足以和義

何妥曰利者裁成也君子體此利以利物足以合於五常之義

貞固足以幹事

何妥曰貞信也君子堅貞正可以委任於事故論語曰敬事而信故幹事而配信也 案此釋非也夫在

天成象者乾元亨利貞也言天運四時以生成萬物在地成形者仁義禮智信也言君法五常以教化於人元爲善長故能體仁仁主春生東方木也亨爲嘉會足以合禮禮主夏養南方火也利爲物宜足以和義義主秋成西方金也貞爲事幹以配於智智主冬藏北方水也故孔子曰仁者樂山智者樂水則智之明證矣不言信者信主土而統屬於君故中孚云信及豚魚是其義也若首出庶物而四時不忒者乾之象也厚德載物而五行相生者土之功也土居中宮分王四季亦由人君无爲皇極而奄有天下水火金

周易集解卷一
木非土不載仁義禮智非君不引信既統屬於君故
先言乾而後不言信明矣

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

干寶曰夫純陽天之精氣四行君之懿德是故乾冠
卦首辭表篇曰明道義之門在於此矣猶春秋之備
五始也故夫子留意焉然則體仁正己所以化物觀
運知時所以順天氣用隨宜所以利民守正一業所
以定俗也逾亂則敗禮其教淫逆則拂時其功否錯
則妨用其事廢忘則失正其官敗四德者文王所由
興四愆者商紂所由亡

初九曰潛龍勿用何謂也

何妥曰夫子假設疑問也後五爻皆放此也

子曰龍德而隱者也

何妥曰此直荅言聖人有隱顯之龍德今居初九窮
下之地隱而不見故云勿用矣

不易世

崔憬曰言據當潛之時不易乎世而行者龍之德也

不成名

唐以後本不易乎世不成乎名

鄭元曰當隱之時以從世俗不自殊異无所成名也

遯世无悶

崔憬曰道雖不行達理无悶也

不見是而无悶

崔憬曰世人雖不已是而已知不違道故无悶

樂則行之憂則違之

虞翻曰陽出初震爲樂爲行故樂則行之坤死稱憂

隱在坤中遯世无悶故憂則違之也

確乎其不可拔潛龍也

虞翻曰確剛貌也乾剛潛初坤亂於上君子弗用隱

在下位確乎難拔潛龍之志也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中

者也

虞翻曰中下之中二非陽位故明言能正中也

庸言之信

荀爽曰處和應坤故曰信

庸行之謹

九家易曰以陽居陰位故曰謹也庸常也謂言常以

信行常以謹矣

閑邪存其誠

宋衷曰閑防也防其邪而存誠焉二在非其位故以

閑邪言之能處中和故以存誠言之

善世而不伐

九家易曰陽升居五處中居上始以美德利天下不言所利卽是不伐故老子曰上德不德是以有德此之謂也

德博而化

荀爽曰處五據坤故德博羣陰順從故物化也

易曰見龍在田利見大人君德也

虞翻曰陽始觸陰當升五爲君時舍於二宜利天下直方而大德无不利明言君德地數始二故稱易曰九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君

子進德脩業

虞翻曰乾爲德坤爲業以乾通坤謂爲進德脩業○宋衷曰業事也三爲三公君子處公位所以進德脩業也

忠信所以進德也

翟元曰忠於五所以脩德也○崔憬曰推忠於人以信待物故其德日新也

脩辭立其誠所以居業也

荀爽曰脩辭謂終日乾乾立誠謂夕惕若厲居業謂居三也○翟元曰居三脩其教令立其誠信民敬而

從之

知至至之可與言幾也

翟元曰知五可至而至之故可與行幾微之事也

知終終之可與存義也

姚信曰知終者可以知始終謂三也義者宜也知存

知亡君子之宜矣○崔憬曰君子喻文王也言文王

進德脩業所以貽厥武王至於九五至於九五可與

進脩意合故言知至至之可與言微也知天下歸周

三分有二以服事殷終於臣道終於臣道可與進脩

意合故言知終終之可與存義

是故居上位而不驕

虞翻曰天道三才一乾而以至三乾成故為上夕惕

若厲故不驕也

在下位而不憂

虞翻曰下位謂初隱於初憂則違之故不憂

故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

王弼曰惕怵也處事之極失時則廢懈怠則曠故

乾乾因其時而惕雖危无咎

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪

也

荀爽曰乾者君卦四者臣位也故欲上躍居五下者當下居坤初得陽正位故曰上下无常非為邪也進退无恆非離羣也

荀爽曰進謂居五退謂居初故進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

崔憬曰至公欲及時濟人故无咎也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應虞翻曰謂震巽也庖犧觀變而放八卦雷風相薄故相應也○張璠曰天者陽也君者陽也雷風者天之聲號令者君之聲明君與天地相應合德同化動靜不

違也

同氣相求

虞翻曰謂艮兌山澤通氣故相求也○崔憬曰方諸與月同有陰氣相感則水生陽燧與日同有陽氣相感則火出也

水流溼

荀爽曰陽動之坤而為坎坤者純陰故曰溼也

火就燥

荀爽曰陰動之乾而成離乾者純陽故曰燥也○虞翻曰離上而坎下水火不相射○崔憬曰決水先流

溼口火先就燥

雲從龍

荀爽曰龍喻王者謂乾二之坤五為坎也○虞翻曰乾為龍雲生天故從龍也

風從虎

荀爽曰虎喻國君謂坤五之乾二為離而從三也三者下體之君故以喻國君○虞翻曰坤為虎風生地故從虎也

聖人作而萬物覩

虞翻曰覩見也聖人則庖犧合德乾五造作八卦以

通神明之德以類萬物之情五動成離日出照物皆相見故曰聖人作而萬物覩也○陸績曰陽氣至五萬物茂盛故譬以聖人在天子之位功成制作萬物咸見之矣

本乎天者親上

荀爽曰謂乾九二本出於乾故曰本乎天而居坤五故曰親上

本乎地者親下

荀爽曰謂坤六五本出於坤故曰本乎地降居乾二故曰親下也○崔憬曰謂動物親於天之動植物親

於地之靜

則各從其類也

虞翻曰方以類聚物以羣分乾道變化各正性命觸類而長故各從其類

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位

荀爽曰在上故貴失位故无位

高而无民

何妥曰既不處九五帝王之位故无民也夫率土之濱莫非王臣既非王位則民不隸屬也

賢人在下位

荀爽曰謂上應三三陽德正故曰賢人別體在下故曰在下位

而无輔

荀爽曰兩陽无應故无輔是以動而有悔也

荀爽曰升極當降故有悔

潛龍勿用下也

何妥曰此第二章以人事明之當帝舜耕漁之日卑賤處下未為時用故云下

見龍在田時舍也

何安曰此夫子洙泗之日開張業藝教授門徒自非通舍孰能如此○虞翻曰二非王位時暫舍也

終日乾乾行事也

何安曰此當文王爲西伯之時處人臣之極必須事上接下故言行事也

或躍在淵自試也

何安曰欲進其道猶復疑惑此當武王觀兵之日欲以試觀物情也

飛龍在天上治也

何安曰此當堯舜冕旒之日以聖德而居高位在上

而治民也

亢龍有悔窮之災也

案此當桀紂失位之時亢極驕盈故致悔恨窮斃之災禍也

乾元用九天下治也

案此當三皇五帝禮讓之時垂拱无爲而天下治矣○王弼曰此一章全以人事明之也九陽也陽剛直之物也夫能全用剛直放遠善柔非天下之至治未之能也故乾元用九則天下治也夫識物之動則其所以然之理皆可知也龍之爲德不爲妄也潛而勿

用何乎必窮處於下也見而在田必以時之通舍也以爻爲人以位爲時人不妄動則時皆可知也文王明夷則主可知矣仲尼旅人則國可知矣

潛龍勿用陽氣潛藏

何妥曰此第三章以天道明之當十一月陽氣雖動猶在地中故曰潛龍也

見龍在田天下文明

案陽氣上達於地故曰見龍在田百草萌芽孚甲故曰文明○孔穎達曰先儒以爲九二當太蔟之月陽氣見地則九三爲建辰之月九四爲建午之月九五

爲建申之月上九爲建戌之月羣陰既盛上九不得言與時偕極先儒此說於理稍乖此乾之陽氣漸生似聖人漸進宜據十一月之後建巳之月已來此九二爻當建丑建寅之間於時地之萌芽物有生者卽是陽氣發見之義也但陰陽二氣共成歲功故陰興之時仍有陽在陽生之月尙有陰氣所以六律六呂陰陽相關取象論義與此不殊也

終日乾乾與時偕行

何妥曰此當三月陽氣浸長萬物將盛與天之運俱行不息也

或躍在淵乾道乃革

何妥曰此當五月微陰初起陽將改變故云乃革也

飛龍在天乃位乎天德

何妥曰此當七月萬物盛長天功大成故云天德也

亢龍有悔與時偕極

何妥曰此當九月陽氣大衰向將極盡故云偕極也

乾元用九乃見天則

何妥曰陽消天氣之常天象法則自然可見 案王

弼曰此一章全說天氣以明之也九剛直之物唯乾

體能用之用純剛以觀天天則可見矣

乾元者始而亨者也

虞翻曰乾始開通以陽通陰故始通

利貞者性情也

干寶曰以施化利萬物之性以純一正萬物之情○

王弼曰不為乾元何能通物之始不性其情何能久

行其正是故始而亨者必乾元也利而正者必性情

也

乾始而以美利利天下

今本而為能古文通

虞翻曰美利謂雲行雨施品物流形故利天下也

不言所利大矣哉

虞翻曰天何言哉四時行焉百物生焉故利者大也大哉乾乎剛健中正純粹精也

崔覲曰不雜曰純不變曰粹言乾是純粹之精故有剛健中正之四德也

六爻發揮旁通情也

陸績曰乾六爻發揮變動旁通於坤坤來入乾以成六十四卦故曰旁通情也

時乘六龍

九家易曰謂時之元氣以王而行履涉眾爻是乘六龍也

以御天也

荀爽曰御者行也陽升陰降天道行也

雲行雨施天下平也

荀爽曰乾升於坤曰雲行坤降於乾曰雨施乾坤二卦成兩既濟陰陽和均而得其正故曰天下平

君子以成德為行

干寶曰君子之行動靜可觀進退可度動以成德无所苟行也

日可見之行也

虞翻曰謂初乾稱君子陽出成為上德雲行雨施則

成離日新之謂上德故日可見之行

潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

荀爽曰隱而未見謂居初也行而未成謂行之坤四陽居陰位未成爲君乾者君卦也不成爲君故不用也

君子學以聚之問以辯之

虞翻曰謂二陽在二兌爲口震爲言爲講論坤爲文故學以聚之問以辯之兌象君子以朋友講習寬以居之仁以行之

虞翻曰震爲寬仁爲行謂居寬行仁德博而化也

易曰見龍在田利見大人君德也

虞翻曰重言君德者大人善世不伐信有君德後天而奉天時故詳言之

九三重剛而不中

虞翻曰以乾接乾故重剛位非二五故不中也

上不在天下不在田

何妥曰上不及五故云不在天下已過二故云不在田處此之時實爲危厄也

故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

何妥曰處危懼之地而能乾乾懷厲至夕猶惕乃得

无咎矣

九四重剛而不中

案三居下卦之上四處上卦之下俱非得中故曰重剛而不中也

上不在天下不在田中不在人

侯果曰案下繫易有天道有地道有人道兼三才而兩之謂兩爻爲一才也初兼二地也三兼四人也五兼六天也四是兼才非正故言不在人也

故或之或之者疑之也故无咎

虞翻曰非其位故疑之也

夫大人者

乾鑿度曰聖明德備曰大人也

與天地合其德

荀爽曰與天合德謂居五也與地合德謂居二也案謂撫育无私同天地之覆載也

與日月合其明

荀爽曰謂坤五之乾二成离离爲日乾二之坤五爲坎坎爲月案威恩遠被若日月之照臨也

與四時合其序

翟元曰乾坤有消息從四時來也又案賞罰嚴明

順四時之序也

與鬼神合其吉凶

虞翻曰謂乾神合吉坤鬼合凶以乾之坤故與鬼神合其吉凶 案禍淫福善叶鬼神之吉凶矣

先天而天弗違

虞翻曰乾爲天爲先大人在乾五乾五之坤五天象在先故先天而天弗違○崔憬曰行人事合天心也後天而奉天時

虞翻曰奉承行乾四之坤初成震震爲後也震春兌秋坎冬离夏四時象具故後天而奉天時謂承天時

行順也○崔憬曰奉天時布政聖政也

天且弗違況於人乎

荀爽曰人謂三

況於鬼神乎

荀爽曰神謂天鬼謂地也 案大人惟德動天无遠不屆鬼神饗德夷狄來賓人神叶從猶風偃草豈有違忤哉

亢之爲言也知進而不知退

荀爽曰陽位在五今乃居上故曰知進而不知退也知存而不知亡

荀爽曰在上當陰今反爲陽故曰知存而不知亡也
知得而不知喪

荀爽曰得謂陽喪謂陰 又案此論人君驕盈過亢
必有喪亡若殷紂招牧野之災太康邁洛水之怨卽
其類矣

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎
荀爽曰進謂居五退謂居二存謂五爲陽位亡謂上
爲陰位也再稱聖人者上聖人謂五下聖人謂二也
案此則乾元用九天下治也言大寶聖君若能用
九天德者垂拱无爲芻狗萬物生而不有功成不居

百姓日用而不知豈荷生成之德者也此則三皇五
帝乃聖乃神保合太和而天下自治矣今夫子文言
再稱聖人者歎美用九之君能知進退存亡而不失
其正故得大明終始萬國咸寧時乘六龍以御天也
斯卽有始有卒者其唯聖人乎是其義也○崔憬曰
謂失其正者若燕噲讓位於子之之類是也○案三
王五伯揖讓風頽專恃干戈遞相征伐失正忘退其
徒實繁略舉宏綱斷可知矣

周易集解卷第二

唐 資州李鼎祚輯

☷☷

坤上坤下元亨利牝馬之貞

干寶曰陰氣之始婦德之常故稱元與乾合德故稱
亨行天者莫若龍行地者莫若馬故乾以龍繇坤以
馬象也坤陰類故稱利牝馬之貞矣○虞翻曰謂陰
極陽生乾流坤形坤含光大凝乾之元終於坤亥出
乾初子品物咸亨故元亨也坤為牝震為馬初動得
正故利牝馬之貞矣

君子有攸往先迷後得主利

盧氏曰坤臣道也妻道也後而不先先則迷失道矣故曰先迷陰以陽為主當後而順之則利故曰後得主利○九家易曰坤爲牝爲迷

西南得朋東北喪朋安貞吉

崔憬曰妻道也西方坤兌南方巽離二方皆陰與坤同類故曰西南得朋東方艮震北方乾坎二方皆陽與坤非類故曰東北喪朋以喻在室得朋猶迷於失道出嫁喪朋乃順而得常安於承天之正故言安貞吉也

彖曰至哉坤元

九家易曰謂乾氣至坤萬物資受而以生也坤者純陰配乾生物亦善之始地之象也故又歎言至美萬物資生

荀爽曰謂萬一千五百二十冊皆受始於乾由坤而生也冊生於坤猶萬物成形出乎地也

乃順承天

劉瓛曰萬物資生於地故地承天而生也

坤厚載物

蜀才曰坤以廣厚之德載含萬物無有窮竟也

德合无疆

蜀才曰天有无疆之德而坤合之故云德合无疆也
含弘光大

荀爽曰乾二居坤五爲含坤五居乾二爲弘坤初居
乾四爲光乾四居坤初爲大也

品物咸亨

荀爽曰天地交萬物生故咸亨○崔憬曰含育萬物
爲弘光華萬物爲大動植各遂其性故言品物咸亨
也

牝馬地類行地无疆

侯果曰地之所以含弘物者以其順而承天也馬之

所以行地遠者以其柔而伏人也而又牝馬順之至
也誠臣子當至順故作易者取象焉

柔順利貞君子攸行

九家易曰謂坤爻本在柔順陰位則利正之乾則陽
爻來據之故曰君子攸行

先迷失道後順得常

何妥曰陰道惡先故先致迷失後順於主則保其常
慶也

西南得朋乃與類行

虞翻曰謂陽得其類月朔至望從震至乾與時偕行

故乃與類行

東北喪朋乃終有慶

虞翻曰陽喪滅坤坤終復生謂月三日震象出庚故乃終有慶此指說易道陰陽消息之大要也謂陽月三日變而成震出庚至月八日成兌見丁庚西丁南故西南得朋謂二陽爲朋故兌君子以朋友講習文言曰敬義立而德不孤彖曰乃與類行二十九日消乙入坤滅藏於癸乙東癸北故東北喪朋謂之以坤滅乾坤爲喪故也馬君云孟秋之月陰氣始著而坤之位同類相得故西南得朋孟春之月陽氣始著陰

始從陽失其黨類故東北喪朋失之甚矣而荀君以爲陰起於午至申三陰得坤一體故曰西南得朋陽起於子至寅三陽喪坤一體故曰東北喪朋就如荀說從午至申經當言南西得朋子至寅當言北東喪朋以乾變坤而言喪朋經以乾卦爲喪耶此何異於馬也

安貞之吉

虞翻曰坤道至靜故安復初得正故貞吉

應地无疆

虞翻曰震爲應陽正於初以承坤陰地道應故應地

無疆

象曰地勢坤

王弼曰地形不順其勢順○宋衷曰地有上下九等之差故以形勢言其性也

君子以厚德載物

虞翻曰勢力也君子謂乾陽爲德動在坤下君子之德車故厚德載物老子曰勝人者有力也

初六履霜堅冰至

干寶曰重陰故稱六剛柔相推故生變占變故有爻繫曰爻者言乎變者也故易繫辭皆稱九六也陽數

奇陰數偶是以乾用一也坤用二也陰氣在初五月之時自姤來也陰氣始動乎三泉之下言陰氣動矣則必至於履霜履霜則必至於堅冰言有漸也藏器于身貴其俟時故陽在潛龍戒以勿用防禍之原欲其先幾故陰在三泉而顯以履霜也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

九家易曰霜者乾之命也堅冰者陰功成也謂坤初六之乾四履乾命令而成堅冰也此卦本乾陰始消陽起于此爻故履霜也馴猶順也言陽順陰之性成堅冰矣初六始姤姤爲五月盛夏而言堅冰五月陰

氣始生地中言始于微霜終至堅冰以明漸順至也

六二直方大

荀爽曰大者陽也二應五五下動之則應陽出直布陽于四方

不習无不利

荀爽曰物唱乃和不敢先有所習陽之所唱從而和之无不利也 干寶曰陰氣在二六月之時自遯來也陰出地上佐陽成物臣道也妻道也臣之事君妻之事夫義成者也臣貴其直義尙其方地體其大故曰直方大士該九德然後可以從王事女躬四教然

後可以配君子道成於我而用之於彼不方以仕學爲政不方以嫁學爲婦故曰不習无不利也

象曰六二之動直以方也

九家易曰謂陽下動應之則直而行布陽氣於四方也

不習无不利地道光也

干寶曰女德光於夫士德光於國也

六三含章可貞

虞翻曰貞正也以陰包陽故含章三失位發得正故可貞也

或從王事无成有終

虞翻曰謂三已發成泰乾爲王坤爲事震爲從故或從王事地道无成而有終故无成有終○干寶曰陰氣在三七月之時自否來也陽降在四三公位也陰升在三三公事也上失其權位在諸侯坤體既具陰黨成羣君弱臣強戒在二國唯文德之臣然後可以遭之運而不失其柔順之正坤爲文坤象既成故曰含章可貞此蓋平襄之王垂拱以賴晉鄭之輔也苟利社稷專之則可故曰或從王事遷都誅親疑於專命故亦或之失後順之節故曰无成終於濟國安民

故曰有終

象曰含章可貞以時發也

崔憬曰陽命則發非時則含也

或從王事知光大也

干寶曰位彌高德彌廣也

六四括囊无咎无譽

虞翻曰括結也謂泰反成否坤爲囊艮爲手巽爲繩故括囊在外多咎也得位承五繫于包桑故无咎陰在二多譽而遠在四故无譽○干寶曰陰氣在四八月之時自觀來也天地將閉賢人必隱懷智苟容以

觀時覺此蓋甯戚遠瑗與時卷舒之爻也不艱其身則无咎功業不建故无譽也

象曰括囊无咎慎不害也

盧氏曰慎言則无咎也

六五黃裳元吉

干寶曰陰氣在五九月之時自剝來也剝者反常道也黃中之色裳下之飾元善之長也中美能黃上美爲元下美則裳陰登於五柔居尊位若成昭之主周霍之臣也百官總已專斷萬機雖情體信順而貌近僭疑周公其猶病諸言必忠信行必篤敬然後可以

取信於神明无尤於四海也故曰黃裳元吉也

象曰黃裳元吉文在中也

王肅曰坤爲文五在中故曰文在中也○干寶曰當總已之任處疑僭之間而能終元吉之福者由文德在中也

上六龍戰于野

荀爽曰消息之位坤在於亥下有伏乾爲其兼于陽故稱龍也

其血玄黃

九家易曰實本坤體未離其類故稱血焉血以喻陰

也立黃天地之雜言乾坤合居也○侯果曰坤十月卦也乾位西北又當十月陰窮於亥窮陰薄陽所以戰也故說卦云戰乎乾是也六稱龍者陰盛似龍故稱龍也○干寶曰陰在上六十月之時也爻終於酉而卦成於乾乾體純剛不堪陰盛故曰龍戰成亥乾之都也故稱龍焉陰德過度以逼乾戰郭外曰郊外曰野坤位未申之維而氣溢酉戌之間故曰于野未離陰類故曰血陰陽色雜故曰立黃言陰陽離則異氣合則同功君臣夫妻其義一也故文王之忠於殷抑參二之強以事獨夫之紂蓋欲彌縫其闕而匡

救其惡以祈殷命以濟生民也紂遂長惡不悛天命殛之是以至於武王遂有牧野之事是其義也

象曰龍戰于野其道窮也

干寶曰天道窮至於陰陽相薄也君德窮至於攻戰受誅也柔順窮至於用權變矣

用六利永貞

干寶曰陰體其順臣守其柔所以秉義之和履貞之幹唯有推變終歸於正是周公始於負扆南面以先王道卒於復子明辟以終臣節故曰利永貞也象曰用六永貞以大終也

侯果曰用六妻道也臣道也利在長正矣不長正則不能大終陽事也

文言曰

何妥曰坤文言唯一章者以一心奉順於主也坤至柔

荀爽曰純陰至順故柔也

而動也剛

九家易曰坤一變而成震陰動生陽故動也剛至靜而德方

荀爽曰坤性至靜得陽而動布於四方也

後得主而有常

虞翻曰坤陰先迷後順得常陽出初震為主為常也含萬物而化光

干寶曰光大也謂坤含藏萬物順承天施然後化光也

坤道其順乎承天而時行

荀爽曰承天之施因四時而行之也積善之家必有余慶

虞翻曰謂初乾為積善以坤牝陽滅出復震為餘慶謂東北喪朋乃終有慶也

積不善之家必有餘殃

虞翻曰坤積不善以臣弑君以乾通坤極姤生巽爲餘殃也 案聖人設教理貴隨宜故夫子先論人事則不語怪力亂神絕四母必今於易象闡揚天道故曰積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃者欲明陽生陰殺天道必然理國脩身積善爲本故於坤爻初六陰始生時著此微言永爲深誠欲使防萌杜漸災害不生開國承家君臣同德者也故繫辭云善不積不足以成名惡不積不足以滅身是其義也 臣弑其君子弑其父

虞翻曰坤消至二艮子弑父至三成否坤臣弑君上下不交天下無邦故子弑父臣弑君也

非一朝一夕之故其所由來者漸矣

虞翻曰剛爻爲朝柔爻爲夕乾爲寒坤爲暑相推而成歲焉故非一朝一夕所由來漸矣

由辯之不早辯也

孔穎達曰臣子所以久包禍心由君父不早辯明故也此文誡君父防臣子之惡也

易曰履霜堅冰至蓋言順也

荀爽曰霜者乾之命令坤下有伏乾履霜堅冰蓋言

順也乾氣加之性而堅象臣順君命而成之
直其正也方其義也

虞翻曰謂二陽稱直乾其靜也專其動也直故直其
正方謂闢陰開爲方坤其靜也翕其動也闢故方其
義也

君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤

虞翻曰陽息在二故敬以直內坤位在外故義以方
外謂陽見兌丁西南得朋乃與類行故德不孤孔子
曰必有鄰也

直方大不習无不利則不疑其所行也

荀爽曰直方大乾之唱也不習无不利坤之和也陽
唱陰和而无所不利故不疑其所行也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也

荀爽曰六三陽位下有伏陽坤陰卦也雖有伏陽含
藏不顯以從王事要待乾命不敢自成也

地道也妻道也臣道也

翟元曰坤有此三者道也

地道无成而代有終也

宋衷曰臣子雖有才美含藏以從其上不敢有所成
名也地得終天功臣得終君事婦得終夫業故曰而

代有終也

天地變化草木蕃

虞翻曰謂陽息坤成泰天地反以乾變坤坤化升乾萬物出震故天地變化草木蕃矣

天地閉賢人隱

虞翻曰謂四泰反成否乾稱賢人隱藏坤中以儉德避難不榮以祿故賢人隱矣

易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

荀爽曰六四陰位迫近於五雖有成德當括而囊之謹慎畏敬也○孔穎達曰括結也囊所以貯物以譬

心藏智也閉其智而不用故曰括囊不與物忤故无咎功名不顯故无譽也

君子黃中通理正位居體

虞翻曰謂五坤息體觀地色黃坤爲理以乾通坤故稱通理五正陽位故曰正位艮爲居體謂四支也艮爲兩肱巽爲兩股故曰黃中通理正位居體美在其中而暢於四支

虞翻曰陽稱美在五中四支謂股肱

發於事業

九家易曰天地交而萬物生也謂陽德潛藏變則發

見若五動爲比乃事業之盛
美之至也

侯果曰六五以中和通理之德居體於正位故能美
充於中而旁暢於萬物形於事業无不得宜是美之
至也

陰疑於陽必戰

孟喜曰陰乃上薄疑似于陽必與陽戰也
爲其兼于陽也故稱龍焉

九家易曰陰陽合居故曰兼陽謂上六坤行至亥下
有伏乾陽者變化以喻龍焉

猶未離其類也故稱血焉

荀爽曰實本坤卦故曰未離其類也血以喻陰順陽
也○崔憬曰乾坤交會乾爲大赤伏陰柔之故稱血
焉

夫玄黃者天地之雜也

荀爽曰消息之卦坤位在亥下有伏乾陰陽相和故
言天地之雜也

天玄而地黃

王凱冲曰陰陽交戰故血玄黃○荀爽曰天者陽始
於東北故色玄也地者陰始於西南故色黃也

序卦曰有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者萬物之始生也

崔憬曰此仲尼序文王次卦之意也不序乾坤之次者以一生二二生三三生萬物則天地之次第可知而萬物之先後宜序也萬物之始生者言剛柔始交故萬物資始於乾而資生於坤

☵☵ 震下 屯元亨利貞

虞翻曰坎二之初剛柔交震故元亨之初得正故利貞矣

勿用有攸往利建侯

虞翻曰之外稱往初震得正起之欲應動而失位故勿用有攸往震為侯初剛難拔故利以建侯老子曰善建者不拔也

象曰屯剛柔始交而難生

虞翻曰乾剛坤柔坎二交初故始交確乎難拔故難生也○崔憬曰十二月陽始浸長而交於陰故曰剛柔始交萬物萌芽生於地中有寒冰之難故言難生於人事則是運季業初之際也

動乎險中大亨貞

荀爽曰物難在始生此本坎卦也案初六升二九二

降初是剛柔始交也交則成震震為動也上有坎是動乎險中也動則物通而得正故曰動乎險中大亨貞也

雷雨之動滿形今本形 訛盈

荀爽曰雷震雨潤則萬物滿形而生也○虞翻曰震雷坎雨坤為形也謂三已反正成既濟坎水流坤故滿形謂雷動雨施品物流形也

天造草昧

荀爽曰謂陽動在下造生萬物於冥昧之中也宜建侯而不寧

荀爽曰天地初開世尚屯難震位承乾故宜建侯動而遇險故不寧也○虞翻曰造造生也草草創物也坤冥為昧故天造草昧成既濟定故曰不寧言寧也○干寶曰水運將終木德將始殷周際也百姓盈盈匪君子不寧天下既遭屯險之難後王宜蕩之以雷雨之政故封諸侯以寧之也

象曰雲雷屯

九家易曰雷雨者興養萬物今言屯者十二月雷伏藏地中未得動出雖有雲雨非時長育故言屯也

君子以經綸今本作綸

荀爽曰屯難之代萬事失正經者常也論者理也君子以經論不失常道也○姚信曰經緯也時在屯難是天地經論之曰故君子法之須經論艱難也

初九盤桓利居貞利建侯

虞翻曰震起艮止動乎險中故盤桓得正得民故利居貞謂君子居其室慎密而不出也

象曰雖盤桓志行正也

荀爽曰盤桓者動而退也謂陽從二動而退居初雖盤桓得其正也

以貴下賤大得民也

荀爽曰陽貴而陰賤陽從二來是以貴下賤所以得民也

六二屯如遭如

荀爽曰陽動而止故屯如也陰乘於陽故遭如也

乘馬班如

虞翻曰屯遭盤桓謂初也震爲馬作足二乘初故乘馬班躡也馬不進故班如矣

匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

虞翻曰匪非也寇謂五坎爲寇盜應在坎故匪寇陰陽德正故婚媾字妊娠也三失位變復體离离爲女

子爲大腹故稱字今失位爲坤離象不見故女子貞不字坤數十三動反正離女大腹故十年反常乃字謂成既濟定也

象曰六二之難乘剛也

崔憬曰下乘初九故爲之難也

十年乃字反常也

九家易曰陰出於坤今還爲坤故曰反常也陰出於坤謂乾再索而得坎今變成震中有坤體故言陰出於坤今還於坤謂二從初卽逆應五順也去逆就順陰陽道正乃能長養故曰十年乃字

六三卽鹿无虞惟入于林中

虞翻曰卽就也虞謂虞人掌禽獸者艮爲山山足稱鹿鹿林也三變體坎坎爲藁木山下故稱林中坤爲兕虎震爲麋鹿又爲驚走艮爲狐狼三變禽走入于林中故曰卽鹿无虞惟入林中矣

君子幾不如舍往吝

虞翻曰君子謂陽已正位幾近舍置吝疵也三應於上之應厯險不可以往動如失位故不如舍之往必吝窮矣

象曰卽鹿无虞以從禽也

案白虎通云禽者何鳥獸之總名爲人所禽制也卽比卦九五爻辭王用三驅失前禽是其義也

君子舍之往吝窮也
崔憬曰君子見動之微逆知无虞則不如舍勿往往則吝窮也

六四乘馬班如

虞翻曰乘三也謂三已變坎爲馬故曰乘馬馬在險中故班如也或說乘初初爲建侯安得乘之也
求婚媾往吉无不利

崔憬曰屯難之時勿用攸往初雖作應班如不進既比於五五來求婚男求女往吉无不利

象曰求而往明也

虞翻曰之外稱往體离故明也

九五屯其膏

虞翻曰坎雨稱膏詩云陰雨膏之是其義也

小貞吉大貞凶

崔憬曰得屯難之宜有膏澤之惠謂與四爲婚媾施雖未光小貞之道也故吉至於遠求嘉偶以行大正赴二之應冒難攸往固宜且凶故曰大貞凶也貞正也

象曰屯其膏施未光也

虞翻曰陽陷陰中故未光也

上六乘馬班如

虞翻曰乘五也坎為馬震為行艮為止馬行而止故班如也

泣血漣如

九家易曰上六乘陽故班如也下二四爻雖亦乘陽皆更得承五憂解難除今上无所復承憂難不解故泣血漣如也體坎為血伏離為目互艮為手掩目流血泣之象也

象曰泣血漣如何可長也

虞翻曰謂三變時離為目坎為血震為出血流出目故泣血漣如柔乘於剛故不可長也

序卦曰物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也

崔憬曰萬物始生之後漸以長穉故言物生必蒙○

鄭元曰蒙幼小之貌齊人謂萌為蒙也

☶☵ 坎下 艮上 蒙亨

虞翻曰艮三之二亨謂二震剛柔接故亨蒙亨以通行時中也○干寶曰蒙者离宮陰也世在四八月之時降陽布德薺麥竝生而息來在寅故蒙於世為八

月於消息爲正月卦也正月之時陽氣上達故屯爲物之始生蒙爲物之穉也施之於人則童蒙也苟得其運雖蒙必亨故曰蒙亨此蓋以寄成王之遭周公也

匪我求童蒙童蒙求我

虞翻曰童蒙謂五艮爲童蒙我謂二也震爲動起嫌求之五故曰匪我求童蒙五陰求陽故童蒙求我志應也艮爲求二體師象坎爲經謂禮有來學無往教初筮告再三瀆瀆則不告

崔憬曰初筮謂六五求決於九二二則告之再三瀆

謂三應於上四隔於三與二爲瀆故二不告也瀆古黷字也

利貞

虞翻曰二五失位利變之正故利貞蒙以養正聖功也

彖曰蒙山下有險險而止蒙

侯果曰艮爲山坎爲險是山下有險險被山止止則未通蒙昧之象也

蒙亨以亨行時中也

荀爽曰此本艮卦也案二進居三三降居二剛柔得

中故能通發蒙時令得時中矣故曰蒙亨以亨行時中也

匪我求童蒙

陸續曰六五陰爻在蒙暗蒙又體艮少男故曰童蒙童蒙求我志應也

荀爽曰二與五志相應也

初筮告以剛中也

崔憬曰以二剛中能發於蒙也

再三瀆瀆則不告瀆蒙也

荀爽曰再三謂三與四也皆乘陽不敬故曰瀆瀆不

能尊陽蒙氣不除故曰瀆蒙也

蒙以養正聖功也

虞翻曰體頤故養五多功聖謂二二志應五變得正而亡其蒙故聖功也○干寶曰武王之崩年九十三矣而成王八歲言天後成王之年將以養公正之道而成三聖之功

象曰山下出泉蒙

虞翻曰艮爲山震爲出坎泉流出故山下出泉

君子以果行育德

虞翻曰君子謂二艮爲果震爲行育養也二至上有

頤養象故以果行育德也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

虞翻曰發蒙之正初爲蒙始而失其位發蒙之正以成兌兌爲刑人坤爲用故曰利用刑人矣坎爲穿木震足艮手互與坎連故稱桎梏初發成兌兌爲說坎象毀壞故曰用說桎梏之應歷險故以往吝吝小疵也

象曰利用刑人以正法也

虞翻曰坎爲法初發之正故正法也○干寶曰初六戊寅平明之時天光始照故曰發蒙此成王始覺周

公至誠之象也坎爲法律寅爲貞廉以貞用刑故利用刑人矣此成王將正四國之象也說解也正四國之罪宜釋周公之黨故曰用說桎梏旣感金縢之文追恨昭德之晚故曰以往吝初二失位吝之由也

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

虞翻曰坤爲包應五據初初與三四同體包養四陰故包蒙吉震剛爲夫伏巽爲婦二以剛接柔故納婦吉二稱家震長子主器者納婦成初故有子克家也六三勿用娶女見金夫不有躬无攸利

虞翻曰謂三誠上也金夫謂二初發成兌故三稱女

兌爲見陽稱金震爲夫三逆乘二陽所行不順爲二
所淫上來之三陟陰故曰勿用娶女見金夫矣坤身
稱躬三爲二所乘兌澤動下不得之應故不有躬失
位多凶故无攸利也

象曰勿用娶女行不順也

虞翻曰失位乘剛故行不順也

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

王弼曰陽稱實也獨遠於陽處兩陰之中闇莫之發
故曰困蒙也困於蒙昧不能比賢以發其志亦鄙矣
故曰吝

六五童蒙吉

虞翻曰艮爲童蒙處貴承上有應於二動而成巽故
吉也

象曰童蒙之吉順以巽也

荀爽曰順於上巽於二有似成王任用周召也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

虞翻曰體艮爲手故擊謂五已變上動成坎稱寇而
逆乘陽故不利爲寇矣禦止也此寇謂二坎爲寇巽
爲高艮爲山登山備下順有師象故利禦寇也

象曰利用禦寇上下順也

虞翻曰自上禦下故順也

序卦曰物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

干寶曰需坤之遊魂也雲升在天而雨未降翱翔東西須之象也王事未至飲宴之日也夫坤者地也婦人之職也百穀果蓏之所生禽獸魚鼈之所託也而在遊魂變化之家即烹爨腥實以爲和味者也故曰需者飲食之道也

三三

乾下坎上需有孚光亨貞吉

虞翻曰大壯四之五孚謂五离曰爲光四之五得位

正中故光亨貞吉謂壯于大輦之輻也

利涉大川

何妥曰大川者大難也須之待時本欲涉難既能以信而待故可以利涉大川矣

彖曰需須也險在前也

何妥曰此明得名由於坎也坎爲險也有險在前不可妄涉故須待時然後動也

剛健而不陷其義不困窮矣

侯果曰乾體剛健遇險能通險不能險義不窮也

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也

蜀才曰此本大壯卦案六五降四有孚光亨貞吉九四升五位乎天位以正中也

利涉大川往有功也

虞翻曰謂二失位變而涉坎坎爲大川得位應五故利涉大川五多功故往有功也

象曰雲上於天需

宋衷曰雲上於天須時而降也

君子以飲食宴樂

虞翻曰君子謂乾坎水兌口水流入口爲飲二失位變體噬嗑爲食故以飲食陽在內稱宴大壯震爲樂

故宴樂也

初九需于郊利用恆无咎

干寶曰郊乾坎之際也既已受命進道北郊未可以進故曰需于郊處不避汗出不辭難臣之常節也得位有應故曰利用恆雖小稽留終於必達故曰无咎象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

王弼曰居需之時最遠於險能抑其進不犯難行雖不應機可以保常故无咎

九二需于沙小有言終吉

虞翻曰沙謂五水中之陽稱沙也二變之陰稱小大

周易集解卷二
壯震爲言兌爲口四之五震象半見故小有言二變應之故終吉

象曰需于沙衍在中也

虞翻曰衍流也中謂五也○荀爽曰二應於五水中之剛故曰沙知前有沙漠而不進也體乾處和美德優衍在中而不進也

雖小有言以吉終也

荀爽曰二與四同功而三據之故小有言乾雖在下終當升上二當居五故終吉也

九三需于泥致寇至

荀爽曰親與坎接故稱泥須止不進不取於四不致寇害

象曰需于泥災在外也

崔憬曰泥近乎外者也三逼於坎坎爲險盜故致寇至是災在外也

自我致寇敬慎不敗也

虞翻曰离爲戎乾爲敬陰消至五遯臣將弑君四上壯坤故敬慎不敗

六四需于血出自穴

案六四體坎坎爲雲又爲血卦血以喻陰陰體卑弱

宜順從陽故曰需于血○九家易曰雲從地出上升于天自地出者莫不由穴故曰需于血出自穴也

象曰需于血順以聽也

王弼曰穴者陰之路也四處坎始居穴者也九三剛進四不能距見侵則避順以聽命也○九家易曰雲欲升天須時當降順以聽五五爲天也

九五需于酒食貞吉

荀爽曰五互离坎水在火上酒食之象須者飲食之道故坎在需家爲酒食也雲須時欲降乾須時當升五有剛德處中居正故能帥羣陰舉坎以降陽能正

居其所則吉故曰需于酒食也

象曰酒食貞吉以中正也

九家易曰謂乾二當升五正位者也○盧氏曰沈湎則凶中正則吉也

上六入于穴

荀爽曰需道已終雲當下入穴也雲上升極則降而爲雨故詩云朝躋于西崇朝其雨則還入地故曰入于穴雲雨入地則下三陽動而自至者也有不速之客三人來敬之終吉

荀爽曰三人謂下三陽也須時當升非有召者故曰

周易集解卷二
不速之客焉乾升在上君位以定坎降在下當循臣職故敬之終吉也

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也
荀爽曰上降居三雖不當位承陽有實故終吉无大失矣

周易集解卷第二

番禺王國瑞校字

周易集解卷第三

唐資州李鼎祚輯

序卦曰飲食必有訟故受之以訟

鄭元曰訟猶爭也言飲食之會恆多爭也

三三

坎下訟有孚
乾上

干寶曰訟離之遊魂也離爲戈兵此天氣將刑殺聖人將用師之卦也訟不親也兆民未識天命不同之意○荀爽曰陽來居二而孚於初故曰訟有孚也

窒惕中吉

虞翻曰遯三之二也孚謂二窒塞止也惕懼二也二

失位故不言貞遯將成否則子弑父臣弑君三來之
二得中弑不得行故中吉也

終凶

虞翻曰二失位終止不變則入于淵故終凶也

利見大人不利涉大川

侯果曰大人謂五也斷決必中故利見也訟是陰事
以險涉險故不利涉大川

彖曰訟上剛下險險而健訟

盧氏曰險而健者恆好爭訟也

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也

蜀才曰此本遯卦案二進居三三降居二是剛來而
得中也

終凶訟不可成也

王肅曰以訟成功者終必凶也○王弼曰凡不和而
訟无施而可涉難特甚焉唯有信而見塞懼者乃可
以得吉也猶復不可以終中乃吉也不閉其源使訟
不至雖每不枉而訟至終竟此亦凶矣故雖復有信
而見塞懼猶不可以為終故曰訟有孚窒惕中吉終
凶也无善聽者雖有其實何由得明而令有信塞懼
者乃得其中吉必有善聽之主焉其在二乎以剛而

來正夫羣小斷不失中應其任矣 案天爲訟善聽之主者其在五焉何以明之案爻辭九五訟元吉王氏注云處得尊位爲訟之主用其中正以斷枉直卽象云利見大人尙中正是其義也九二象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也九二居訟之時自救不暇訟旣不克懷懼逃歸僅得免其終凶禍豈能爲善聽之主哉年代縣流師資道喪恐傳寫字誤以五爲二後賢當審詳之也

利見大人尙中正也

荀爽曰二與四訟利見於五五以中正之道解其訟也

不利涉大川入于淵也

荀爽曰陽來居二坎在下爲淵

象曰天與水違行訟

荀爽曰天自西轉水自東流上下違行成訟之象也君子以作事謀始

虞翻曰君子謂乾三來變坤爲作事坎爲謀乾知大始故以作事謀始○干寶曰省民之情以制作也武王故先觀兵孟津蓋以卜天下之心故曰作事謀始也

初六不永所事小有言終吉

虞翻曰永長也坤爲事初失位而爲訟始故不永所事也小有言謂初四易位成震言三食舊德震象半見故小有言初變得正故終吉也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

盧氏曰初欲應四而二據之鬪爭事不至永雖有小訟訟必辯明故終吉

九二不克訟歸而逋

虞翻曰謂與四訟坎爲隱伏故逋乾位剛在上坎濡失正故不克也

其邑人三百戶无眚

虞翻曰眚災也坎爲眚謂二變應五乾爲百坤爲戶三爻故三百戶坎化爲坤故无眚

象曰不克訟歸逋竄也

荀爽曰三不克訟故逋而歸坤稱邑二者邑中之陽人逋逃也謂逃失邑中之陽人

自下訟上患至掇也

荀爽曰下與上爭卽取患害如拾掇小物而不失也坤有三爻故云三百戶无眚二者下體之君君不爭則百姓无害也

六三食舊德貞厲終吉

虞翻曰乾爲舊德食謂初四二已變之正三動得位體噬嗑食四變食乾故食舊德三變在坎正危貞厲得位故終吉也

或從王事无成

虞翻曰乾爲王二變否時坤爲事故或從王事道无成而代有終故曰无成坤三同義也

象曰食舊德從上吉也

侯果曰雖失其位專心應上故能保全舊恩食舊德者也處兩剛之間而皆近不相得乘二負四正之危

也剛不能侵故終吉

九四不克訟復即命渝安貞吉

虞翻曰失位故不克訟渝變也不克訟故復位變而成巽巽爲命令故復即命渝動而得位故安貞吉謂二已變坤安也

象曰復即命渝安貞吉不失也

侯果曰初既辯明四訟妄也訟既不克當反就前理變其訟命則安靜貞吉而不失初也

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

王肅曰以中正之德齊乖爭之俗元吉也○王弼

曰處得尊位爲訟之主用其中正以斷枉直中則不過正則不邪剛則无所溺公則无所偏故訟元吉上九或錫之鞶帶

虞翻曰錫謂王之錫命鞶帶大帶男子鞶革初四已易位三二之正巽爲腰帶故鞶帶

終朝三扨之

虞翻曰位終乾上二變時坤爲終離爲日乾爲甲日出甲上故稱朝應在三三變時艮爲手故終朝三扨之使變應已則去其鞶帶體坎乘陽故象曰不足敬也○侯果曰扨解也乾爲衣爲言故以訟受服○荀

爽曰二四爭三三本下體取之有緣或者疑之辭也以三錫二於義疑矣爭競之世分理未明故或以錫二終朝者君道明三者陽成功也君明道盛則奪二與四故曰終朝三扨之也鞶帶宗廟之服三應於上上爲宗廟故曰鞶帶也○翟元曰上以六三錫下三陽羣剛交爭得不以讓故終一朝之間各一奪之爲三扨

象曰以訟受服亦不足敬也

虞翻曰服謂鞶帶終朝見扨乾象毀壞故不足敬○九家易曰初二三四皆不正以不正相訟而得其服

唐易集解卷三
六
故不足敬也

序卦曰訟必有衆起故受之以師師者衆也

崔憬曰因爭必起衆相攻故受之以師也

三三

坎下坤上師貞丈人吉无咎

何晏曰師者軍旅之名故周禮云二千五百人爲師也○王弼曰丈人嚴莊之稱有軍正者也爲師之正丈人乃吉興役動衆无功則罪故吉乃无咎○陸績曰丈人者聖人也帥師未必聖人若漢高祖光武應此義也○崔憬曰子夏傳作大人謂王者之師也案此彖云師衆貞正也能以衆正可以王矣故老子

曰域中有四大而王居其一焉由是觀之則知夫爲王者必大人也豈以丈人而爲王哉故乾文言曰夫大人與天地合德與日月合明先天而天不違後天而奉天時天且不違而況於人乎況於行師乎以斯而論子夏傳作大人是也今王氏曲解大人爲丈人臆云嚴莊之稱學不師古匪說攸聞既誤違於經旨輒改正作大人明矣

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

虞翻曰坤爲衆謂二失位變之五爲比故能以衆正乃可以王矣○荀爽曰謂二有中和之德而據羣陰

上居五位可以王也

剛中而應行險而順

蜀才曰此本剝卦案上九降二六二升上是剛中而應行險而順也

以此毒天下而民從之

干寶曰坎爲險坤爲順兵革刑獄所以險民也毒民於險中而得順道者聖王之所難也毒荼苦也五刑之用斬刺肌體六軍之鋒殘破城邑皆所以荼毒奸凶之人使服王法者也故曰以此毒天下而民從之毒以治民明不獲已而用之故於彖象六爻皆著戒懼

之辭也

吉又何咎矣

崔憬曰剛能進義中能正衆旣順且應行險戡暴亭毒天下人皆歸往而以爲王吉又何咎矣

象曰地中有水師

陸績曰坎在坤內故曰地中有水師衆也坤中衆者莫過於水

君子以容民畜衆

虞翻曰君子謂二容寬也坤爲民衆又畜養也陽在二寬以居之五變執言時有頤養象故以容民畜衆

矣

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

案初六以陰居陽履失其位位既匪正雖令不從以斯行師失律者也凡首率師出必以律若不以律雖臧亦凶故曰師出以律失律凶也○九家易曰坎爲法律也

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也

九家易曰雖當爲王尙在師中爲天所寵事克功成故吉无咎二非其位蓋謂武王受命而未卽位也受

命爲王定天下以師故曰在師中吉

王三錫命懷萬邦也

荀爽曰王謂二也三者陽德成也德純道盛故能上居王位而行錫命羣陰歸之故曰王三錫命懷萬邦也 案二互體震震木數三王三錫命之象周禮云一命受職再命受服三命受位是其義也

六三師或輿尸凶

虞翻曰坤爲尸坎爲車多眚同人離爲戈兵爲折首失位乘剛无應尸在車上故輿尸凶矣

象曰師或輿尸大无功也

盧氏曰失位乘剛內外无應以此帥師必大敗故有
輿尸之凶功業大喪也

六四師左次无咎

荀爽曰左謂二也陽稱左次舍也二與四同功四承
五五无陽故呼二舍於五四得承之故无咎

象曰左次无咎未失常也

崔憬曰偏將軍居左左次常備師也師順用柔與險
无應進取不可次舍无咎得位故也

六五田有禽利執言无咎

虞翻曰田謂二陽稱禽震爲言五失位變之正艮爲

執故利執言无咎○荀爽曰田獵也謂二帥師禽五
五利度二之命執行其言故无咎也 案六五居尊
失位在師之時蓋由殷紂而被武王禽於鹿臺之類
是也以臣伐君假言田獵六五离爻體坤离爲戈兵
田獵行師之象也

長子帥師

虞翻曰長子謂二震爲長子在師中故帥師也

弟子輿尸貞凶

虞翻曰弟子謂三三體坎坎震之弟而乾之子失位
乘陽逆故貞凶

象曰長子帥師以中行也

荀爽曰長子謂九二也五處中應二二受任帥師當上升五故曰長子帥師以中行也

弟子輿尸使不當也

宋衷曰弟子謂六三也失位乘陽處非所據衆不聽從師人分北或敗績死亡輿尸而還故曰弟子輿尸謂使不當其職也

上六大君有命

虞翻曰同人乾爲大君巽爲有命○干寶曰大君聖人也有命天命也五常爲王位至師之家而變其例

者上爲郊也故易位以見武王親征與師人同處于野也离上九曰王用出征有嘉折首上六爲宗廟武王以文王行故正開國之辭於宗廟之爻明已之受命文王之德也故書泰誓曰予克紂非予武惟朕文考无罪受克予非朕文考有罪惟予小子无良開國封諸侯也承家立都邑也小人勿用非所能矣

開國承家

虞翻曰承受也坤爲國二稱家謂變乾爲坤欲令二上居五爲比故開國承家○荀爽曰大君謂二師旅已息既上居五當封賞有功立國命家也開國封諸

侯承家立大夫也○宋衷曰陽當之五處坤之中故曰開國陰下之二在二承五故曰承家開國謂析土地以封諸侯如武王封周公七百里地也承家立大夫為差次立大夫因采地名正其功勳行其賞祿

小人勿用

虞翻曰陰稱小人坤虛无君體迷復凶坤成乾滅以弑君故小人勿用

象曰大君有命以正功也

虞翻曰謂五多功五動正位故正功也○干寶曰湯武之事

小人勿用必亂邦也

虞翻曰坤反君道故亂邦也○干寶曰楚靈齊閔窮兵之禍也

序卦曰眾必有所比故受之以比比者比也

崔憬曰方以類聚物以羣分人眾則羣類必有所比矣上比相阿黨下比相和親也相黨則相親故言比者比也

☷☷ 坤下 比吉

虞翻曰師二上之五得位眾陰順從比而輔之故吉與大有旁通○子夏傳曰地得水而柔水得地而流

比之象也夫凶者生乎乖爭今既親比故云比吉也
原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

干寶曰比者坤之歸魂也亦世於七月而息來在已
去陰居陽承乾之命義與師同也原卜也周禮三卜
一曰原兆坤德變化反歸其所四方既同萬國既親
故曰比吉考之著龜以謀王業大相東土卜惟洛食
遂乃定鼎郊鄆卜世三十卜年七百德善長於兆民
戩祿永於被業故曰原筮元永貞逆取順守居安如
危故曰无咎天下歸德不唯一方故曰不寧方來後
服之夫違天失人必災其身故曰後夫凶也

彖曰比吉也比輔也下順從也

崔憬曰下比於上是下順也

原筮元永貞无咎以剛中也

蜀才曰此本師卦案六五降二九二升五剛往得中
爲比之主故能原究筮道以求長正而无咎矣
不寧方來上下應也

虞翻曰水性流動故不寧坤陰爲方上下應之故方
來也

後夫凶

虞翻曰後謂上夫謂五也坎爲後艮爲背上位在背

後无應乘陽故後夫凶也
其道窮也

荀爽曰後夫謂上六逆禮乘陽不比聖王其義當誅
故其道窮凶也

象曰地上有水比

何宴曰水性潤下今在地上更相浸潤比之義也

先王以建萬國親諸侯

虞翻曰先王謂五初陽已復震爲建爲諸侯坤爲萬
國爲腹坎爲心腹心親比故以建萬國親諸侯詩曰
公侯腹心是其義也

初六有孚比之无咎

虞翻曰孚謂五初失位變來得正故无咎也○荀爽
曰初在應外以喻殊俗聖王之信光被四表絕域殊
俗皆來親比故无咎也

有孚盈缶終來有它吉

虞翻曰坤器爲缶坎水流坤初動成屯屯者盈也故
盈缶終變得正故終來有它吉在內稱來也

象曰比之初六有它吉也

荀爽曰缶者應內以喻中國孚既盈滿中國終來及
初非應故曰它也象云有它吉者謂信及非應然後

周易集解卷三
吉也

六二比之自內貞吉

干寶曰二在坤中坤國之象也得位應五而體寬大君樂民人自得之象也故曰比之自內貞吉矣

象曰比之自內不自失也

崔憬曰自內而比不失已親也

六三比之匪人

虞翻曰匪非也失位无應三又多凶體剝傷象弑父弑君故曰匪人

象曰比之匪人不亦傷乎

干寶曰六三乙卯坤之鬼吏在比之家有土之君也周爲木德卯爲木辰同姓之國也爻失其位辰體陰賊管蔡之象也比建萬國唯去此人故曰比之匪人不亦傷王政也

六四外比之貞吉

虞翻曰在外體故稱外得位比賢故貞吉也

象曰外比於賢以從上也

干寶曰四爲三公在比之象而得其位上比聖主下御列國方伯之象也能外親九服賢德之君務宣上志綏萬邦也故曰外比於賢以從上也

九五顯比

虞翻曰五貴多功得位正中初三以變體重明故顯比謂顯諸仁也

王用三毆失前禽

虞翻曰坎五稱王三毆謂毆下三陰不及於初故失前禽謂初已變成震震為鹿為驚走鹿之斯奔則失前禽也

邑人不戒吉

虞翻曰坤為邑師震為人師時坤虛无君使師二上居五中故不戒告也

象曰顯比之吉位正中也

虞翻曰謂離象明正上中也

舍逆取順失前禽也

虞翻曰背上六故舍逆據三陰故取順不及初故失前禽

邑人不戒上使中也

虞翻曰謂二使師二上居五中

上六比之无首凶

荀爽曰陽欲无首陰以大終陰而无首不以大終故凶也○虞翻曰首始也陰道无成而代有終无首凶

象曰比之无首无所終也

虞翻曰迷失道故无所終也

序卦曰比必有所畜故受之以小畜

崔憬曰下順從而上下應之則有所畜矣○韓康伯曰由比而畜故曰小畜也

三三乾下 巽上小畜亨

侯果曰四為畜主體又稱小唯九三被畜下剛皆通是以小畜亨也

密雲不雨自我西郊

崔憬曰雲如不雨積我西邑之郊施澤未通以明小

畜之義 案雲雨者陰之氣也今小畜五陽而一陰既微少纔作密雲故未能為雨四互居兌西郊之象也

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

王弼曰謂六四也成卦之義在此一爻者也體无二陰以分其應既得其位而上下應之三不能陵小畜之義

健而巽剛中而志行乃亨

虞翻曰需上變為巽與豫旁通豫四之坤初為復復小陽潛所畜者少故曰小畜二失位五剛中正二變

應之故志行乃亨也

密雲不雨尙往也

虞翻曰密小也兌爲密需坎升天爲雲墜地稱雨上變爲陽坎象半見故密雲不雨上往也

自我西郊施未行也

虞翻曰豫坤爲自我兌爲西乾爲郊雨生於西故自我西郊九二未變故施未行矣○荀爽曰體兌位秋故曰西郊也時當收斂臣不專賞故施未行喻文王也

象曰風行天上小畜

九家易曰風者天之命令也今行天上則是令未下行畜而未下小畜之義也

君子以懿文德

虞翻曰君子謂乾懿美也豫坤爲文乾爲德離爲明初至四體夬爲書契乾離照坤故懿文德也

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

虞翻曰謂從豫四之初成復卦故復自道出入无疾朋來无咎何其咎吉乾稱道也

九二牽復吉

崔憬曰四柔得位羣剛所應二以中和牽復自守不

失於行也

象曰牽復在中亦不自失也

虞翻曰變應五故不自失與比二同義也

九三車說輓

虞翻曰豫坤爲車爲輓至三成乾坤象不見故車說輓馬君及俗儒皆以乾爲車非也

夫妻反目

虞翻曰豫震爲夫爲反巽爲妻離爲目今夫妻共在四離火動上目象不正巽多白眼夫妻反目妻當在內夫當在外今妻乘夫而出在外象曰不能正室三

體離需飲食之道飲食有訟故爭而反目也

象曰夫妻反目不能正室也

九家易曰四互體離離爲目也離既不正五引而上三引而下故反目也輿以輪成車夫以妻成室今以妻乘夫其道逆故不能正室

六四有孚血去惕出无咎

虞翻曰孚謂五豫坎爲血爲惕惕憂也震爲出變成小畜坎象不見故血去惕出得位承五故无咎也

象曰有孚惕出上合志也

荀爽曰血以喻陰四陰臣象有信順五惕疾也四當

去初疾出從五故曰上合志也

九五有孚攣如富以其鄰

虞翻曰孚五謂二也攣引也巽為繩豫艮為手二失位五欲其變故曰攣如以及也五貴稱富鄰謂三兌西震東稱鄰二變承三故富以其鄰象曰不獨富二變為既濟與東西鄰同義

象曰有孚攣如不獨富也

九家易曰有信下三爻也體巽故攣如如謂連接其鄰鄰謂四也五以四陰作財與下三陽共之故曰不獨富也

上九既雨既處尙得載婦貞厲

今本得作德

虞翻曰既已也應在三坎水零為雨巽為處謂二已變三體坎雨故既雨既處坎雲復天坎為車積載在坎上故上得積載巽為婦坎成巽壞故婦貞厲月幾望君子征凶

虞翻曰幾近也坎月离日上已正需時成坎與离相望兌西震東日月象對故月幾望上變陽消之坎為疑故君子征有所疑矣與歸妹中孚月幾望義同也象曰既雨既處得積載也

虞翻曰巽消承坎故得積載坎習為積也

君子征凶有所疑也

虞翻曰變坎為盜故有所疑也

序卦曰物畜然後有禮故受之以履

崔憬曰履禮也物畜不通則君子先懿文德然後以

禮導之故言物畜然後有禮也

三三

兌下

履虎尾不咥人亨利貞

今本脫利貞二字

虞翻曰謂變訟初為兌也與謙旁通以坤履乾以柔履剛謙坤為虎艮為尾乾為人乾兌乘謙震足蹈艮故履虎尾兌悅而應虎口與上絕故不咥人剛當位故通俗儒皆以兌為虎乾履兌非也兌剛鹵非柔也

彖曰履柔履剛也

虞翻曰坤柔乾剛謙坤籍乾故柔履剛○荀爽曰謂

三履二也二五无應故无元以乾履兌故有通六三

履二非和正故云利貞也

說而應乎乾

虞翻曰說兌也明兌不履乾故言應也○九家易曰

動來為兌而應上故曰說而應乎乾也以喻一國之

君應天子命以臨下承上以異據下以說其正應天

故虎為之不咥人也

是以履虎尾不咥人亨

九家易曰虎尾謂三也三以說道履五之應上順於天故不啞人亨也能巽說之道順應於五故雖踐虎不見啞噬也太平之代虎不食人亨謂於五也剛中正履帝位而不疚光明也

虞翻曰剛中正謂五謙震爲帝五帝位坎爲疾病乾爲大明五履帝位坎象不見故履帝位而不疚光明也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

虞翻曰君子謂乾辯別也乾天爲上兌澤爲下謙坤爲民坎爲志謙時坤在乾上變而爲履故辯上下定

民志也

初九素履往无咎

虞翻曰應在巽爲白故素履四失位變往得正故往无咎初已得正使四獨變在外稱往象曰獨行願也象曰素履之往獨行願也

荀爽曰初九者潛位隱而未見行而未成素履者謂布衣之士未得居位獨行禮義不失其正故无咎也九二履道坦坦幽人貞吉

虞翻曰二失位變成震爲道爲大塗故履道坦坦訟時二在坎獄中故稱幽人之正得位震出兌說幽人

喜笑故貞吉也

象曰幽人貞吉中不自亂也

虞翻曰雖幽訟獄中終辯得正故不自亂

六三眇而視跛而履

今本而為能

虞翻曰离目不正兌為小故眇而視視上應也訟坎為曳變震時為足足曳故跛而履俗儒多以兌刑為跛兌折震足為刑人見刑斷足者非為跛也

履虎尾啞人凶

虞翻曰艮為尾在兌下故履虎尾位在虎口中故啞人凶既跛又眇視步不能為虎所嚙故啞人凶象曰

位不當也

武人為于大君

虞翻曰乾象在上為武人三失位變而得正成乾故曰武人為于大君志剛也

象曰眇而視不足以有明也跛而履不足以與行也

侯果曰六三兌也互有离巽离為目巽為股體俱非正雖能視眇目者也雖能履跛足者也故曰眇能視不足以有明跛能履不足以與行是其義也

啞人之凶位不當也

案六三為履卦之主體說應乾下柔上剛尊卑合道

是以履虎尾不咥人通今於當爻以陰處陽履非其位互體離兌水火相刑故獨唯三被咥凶矣

武人爲于大君志剛也

案以陰居陽武人者也三互離爻離爲嚮明爲于大君南面之象與乾上應故曰志剛

九四履虎尾愬愬終吉

虞翻曰體與下絕四多懼故愬愬變體坎得位承五應初故終吉象曰志行也

象曰愬愬終吉志行也

侯果曰愬愬恐懼也履乎兌主履虎尾也逼近至尊

故恐懼以其恐懼故終吉也執乎樞密故志行也

九五夬履貞厲

虞翻曰謂三上已變體夬象故夬履四變五在坎中也爲上所乘故貞厲象曰位正當也

象曰夬履貞厲位正當也

干寶曰夬決也居中履正爲履貴主萬方所履一決於前恐決失正恆懼危厲故曰夬履貞厲位正當也

上九視履考詳其旋元吉

虞翻曰應在三三先視上故上亦視三故曰視履考詳矣考稽詳善也乾爲積善故考祥三上易位故其

周易集解卷第三
旋元吉象曰大有慶也

象曰元吉在上大有慶也

盧氏曰王者履禮於上則萬方有慶於下

周易集解卷第三

番禺王國瑞校字

